四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

皇朝通典卷六十三

四

編修臣李傳熊覆勘

總校官編修臣程嘉謨

皇朝通典卷六十三

樂一

臣等謹按大樂之作天地同和葢惟聖人之心通
極造化故能建中和之極究聲氣之原嘉應神祇
茂豫民物所謂聖人生古樂興也我
朝開國之始肇啓元音廣大清明燦然隆備
聖祖仁皇帝心通天矩

欽定律吕正義一書古樂之大義明而千古有定論今樂之至理具而千古有正聲我
皇上恭承
先緒重輯後編凡
郊
廟所陳
朝會燕饗所奏無不按律諧音分刌節比舉前書所謂審聲定樂制器協均者一一見諸施行盛德形

容於斯為極良由

聖心天縱學貫神樞所以制作之隆超越千古也竊觀

古來論樂皆以黃鍾為律本而律尺不明縱黍横

黍聚訟紛如律本之失葢由於此

聖祖仁皇帝躬親佈黍審定今尺七寸二分九釐為黃鍾

真度以為律本律本既定以之上生下生諸律皆

由此而定

皇上業隆繼述一切笵金琢玉之製悉稟成模典法攸

昭範圍不過此製律之容也樂之為用最重分均自後漢志以管子絃音之度牽合管音故有黄鍾為宫太蔟為商姑洗為角蕤賓為變徵林鍾為徵南吕為羽應鍾為變宫之說歴代相沿承譌襲謬遂致一均之内律吕互用豈古人製律陰陽不紊之義乎

聖祖仁皇帝神明律數確然定為清濁分均使陽皆從律陰皆從吕

皇上於周禮六樂奏黃鍾歌大呂奏太蔟歌應鍾之文謂清濁同均者尚不可合用豈有清濁不同均者而可合用之理葢既云奏則但奏其樂而不歌既云歌則始作樂以合人聲耳奏與歌自必各為一事義蘊深融不徒昭揭經旨直契先聖造律之原此審音之確也至於宮律之用考之周禮既曰圜鍾為宮奏之圜丘函鍾為宮奏之方澤黃鍾為宮奏之宗廟又曰奏黃鍾以祀天神奏太蔟以祭地

祇奏無射以享先祖奏夷則以享先妣經文已岐
而不合自漢以後或以黃鍾祀天地以蕤賓享宗
廟或以黃鍾祀天以太蔟祀地均未允協我
皇上貫通三極以黃鍾子位天之統也
天壇用黃鍾為宮林鍾未位地之統也
地壇用林鍾為宮太蔟寅位人之統也
太廟用太蔟為宮而朝賀燕饗之樂則隨月用律為宮既
握三才並建之原更協五行迭壇之序此用律之

當也若夫釐定樂章務歸雅正遇有舉行

慶典登奏攸資或從

幾暇親裁或自臣工奏

進紀膚功則軼采薇杕杜之篇誌愷樂則邁湛露蓼

蕭之什溥福禨則追壽考作人之頌光文治則儷

辟雝於樂之詩以至勤求民瘼

譜雲漢之章廣厲學宮

補笙詩之什敦和莊雅美備詳明他如丹陛導迎鐃歌

鼓吹花袍禺馬之舞遠藩藏衛之音並皆列在

闕廷登諸樂府鏗鍧炳燿莫與比隆近猶以鍾呂元

音古今同揆

特命樂臣定宮商之譜究疏越之音輯為一編用昭法

守所由折衷善美依永和聲洋洋乎聲振之休藻

金石而緜萬禩也臣等職司編纂未能窺測精深

謹依杜佑通典各門分類記載有前書所未備者

量為增置至清樂為唐以前所尚之聲坐立部伎

為有唐一代之制則謹從刪恭讀

御製新樂府立部伎篇曰

皇清之制較唐誠迥殊大哉

王言

國家審音正樂之模

聖主崇雅黜鄭之意即此並可仰見矣

樂制

臣等謹按杜佑樂典首列沿革一門上自遂古下

迄有唐其間歴代相承或襲用前朝或更新立制故以此為名我

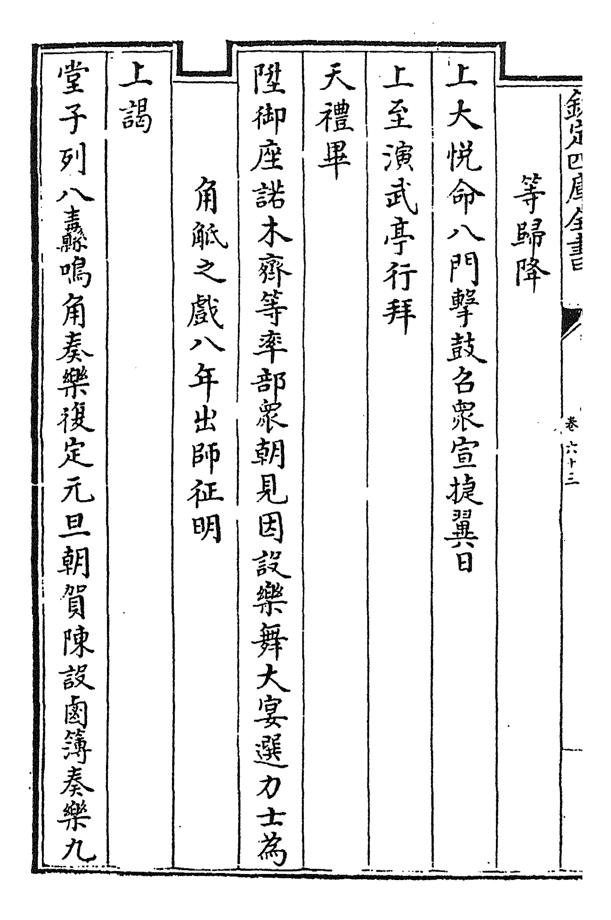
朝開國之初肇興制作嗣後屢經增定無非紹承

前緒益昭美備詳明若名沿革於義未協因仿馬端臨文獻通考之例名為樂制按時編載昭法守焉

天命元年正月元旦諸貝勒大臣文武羣臣進表恭上

尊號

上焚香告
天行受寶禮以是年為天命元年
陛御座受慶賀陳設鹵簿奏樂八年台吉阿巴泰等征蒙
古還至都城
上出城迎之因破敵曁纛八鳴角拜
天禮畢設大宴慶勞奏樂
天聰六年年喀爾沁部落古嚕斯恰布濟衮都稜具
筵進獻陳設樂舞適奏報錦州蒙古貝勒諾木齊

等歸降

上大悦命八門擊鼓名衆宣捷翼日

上至演武亭行拜

天禮畢

陞御座諾木齊等率部衆朝見因設樂舞大宴選力士為

角觝之戲八年出師征明

上諭

堂子列八纛鳴角奏樂複定元旦朝賀陳設鹵簿奏樂九

年停止元旦雜劇八旗筵宴止用雅樂十年諸貝
勒大臣文武羣臣進表恭加上
尊號陳設鹵簿奏樂
上拜
天行受寶禮建國號曰大清改元崇德受慶賀設筵宴備
陳樂舞崇德元年肇建
太廟追尊
列祖凡四孟時享歲暮祫祭並奏樂定鹵簿樂器凡冬至

萬壽聖節朝賀樂制與元旦同元旦前三日起至第九日止上元十四日起至十六日止俱作樂十二月

上親征朝鮮二年朝鮮國王李倧自南漢山城來朝

上出營渡漢江登壇受降奏樂按國初之制命將出師凱旋慶賀宣捷受降並皆作樂所以肅軍威而作士氣也規模感遠創造宏深萬年法制開於此矣

順治元年九月大學士馮銓等奏言郊廟及社稷樂章前代各取嘉名以昭一代之制

本朝削寇亂以有天下擬用平字從之是年即議准

圜丘大祀樂九奏迎
神奏始平之章奠玉帛奏景平之章進俎奏咸平之章初獻奏壽平之章亞獻奏嘉平之章終獻奏雍平之章徹饌奏熙平之章送
神奏太平之章望燎奏安平之章
皇帝出宮
午門鳴鐘不作樂下同致祭禮畢
皇帝還宮導迎樂奏祐平之章值齋期仍不奏下同

方澤大祀樂八奏迎
神奏中平之章奠玉帛奏廣平之章進俎奏咸平之章初
獻奏壽平之章亞獻奏安平之章終獻奏時平之
章徹饌奏貞平之章送
神望瘞奏寧平之章禮畢
皇帝還宮導迎樂奏祐平之章
祈穀壇大祀樂九奏迎
神奏中平之章奠玉帛奏肅平之章進俎奏咸平之章初

獻奏壽平之章亞獻奏景平之章終獻奏永平之章徹饌奏凝平之章送

神奏清平之章望燎奏太平之章禮畢

皇帝還宮導迎樂奏祐平之章按順治元年定大祀樂制後凡恭奉列聖配享兩郊及祈穀壇致祭用樂之制並同

太廟時享樂六奏迎

神奏開平之章奠帛初獻奏壽平之章亞獻奏嘉平之章終獻奏雍平之章徹饌奏熙平之章送

神奏成平之章望燎樂同禮畢

皇帝還宮導迎樂奏禧平之章按順治元年定時享樂制後凡恭遇追尊列祖加上尊謚升祔太廟致祭用樂之制並同又按順治十六年定祫祭樂制惟迎神奏貞平之章送神奏清平之章樂名從異餘同

社稷壇樂七奏迎

神奏廣平之章奠玉帛初獻奏壽平之章亞獻奏嘉平之章終獻奏雍平之章徹饌奏熙平之章送

神望瘞奏成平之章禮畢

皇帝還宮導迎樂奏祐平之章

太歳壇樂六奏迎

神奏保平之章奠帛初獻奏安平之章亞獻奏中平之

章終獻奏肅平之章徹饌奏雍平之章送

神望燎奏寧平之章二年以後節次議

歷代帝王廟樂凡六奏迎

神奏雍平之章奠帛初獻奏安平之章亞獻奏中平之

章終獻奏肅平之章徹饌奏凝平之章送

神望燎奏壽平之章　按歷代帝王廟定制遣官致祭嗣於順治十二年禮部奏准如遇特行崇祀之典親祭行禮照例用導迎樂

文廟樂六奏迎

神奏咸平之章奠帛初獻奏寧平之章亞獻奏安平之章終獻奏景平之章徹饌奏咸平之章送

神望燎奏咸平之章　按順治九年駕幸太學行釋奠禮迎神奏咸平之章奠獻奏寧平之章送神奏咸平之章凡三奏嗣後恭遇臨雍釋奠行禮用樂之制並同

朝日壇樂七奏樂章用曦字迎

神奏寅曦之章奠玉帛奏朝曦之章初獻奏清曦之章亞獻奏咸曦之章終獻奏純曦之章徹饌奏延曦之章送

神望燎奏歸曦之章

夕月壇樂六奏樂章用光字迎

神奏迎光之章奠玉帛初獻奏升光之章亞獻奏瑶光之章終獻奏瑞光之章徹饌奏涵光之章送

神奏保光之章

先農壇樂七奏樂章用豐字迎
神奏永豐之章奠帛初獻奏時豐之章亞獻奏咸豐之
章終獻奏大豐之章徹饌奏屢豐之章送
神奏報豐之章望瘞奏慶豐之章俱用中和韶樂凡
壇
廟舞制初獻用武舞干戚六十有四亞獻終獻用文舞羽
籥六十有四惟
文廟用六佾初獻亞獻終獻俱文舞皆太常寺神樂觀司

之其餘羣祀皆教坊司作樂此祭祀樂之定制也

按順治十七年又定大享殿合祀樂制迎神奏元和之章奠玉帛奏景和之章進爼奏肅和之章初獻奏壽和之章亞獻奏安和之章終獻奏永和之章徹饌奏協和之章送神奏泰和之章望燎瘞奏清和之章樂章用和字嗣後未經復行至乾隆十六年改大享殿為祈年殿每歲皇上於此行祈穀之禮云

至於朝會宴饗三大節及常朝元年定制

皇帝陞殿還宮俱奏中和韶樂羣臣行禮奏丹陛大樂

皇太后

皇后三大節慶賀俱丹陛大樂
皇帝陞殿奏隆平之章
還宫奏顯平之章王公百官行禮奏慶平之章外藩行禮奏治平之章
乘輿出入一切慶典用導迎樂燕饗侑食殿廷用清樂以樂辭之首句為章名部宴衍聖公及文武會試上馬下馬宴進士傳臚後恩榮宴文武鄉試開榜後鹿鳴鷹揚等宴皆教坊司作樂承應時制作肇興

如受寶

頒詔

大婚上

徽號

巡幸

尊封

册立及百官進慶賀表箋謝

恩等諸典禮俱折衷定制用樂又屢申

詔旨十四年

諭禮部祭祀樂器必考辨精良始足肅將誠悃朕觀近來各

壇

廟所用樂器其中尚有敝壞非朕祇事

天地

宗廟

社稷及致敬古帝王聖賢之意爾部即詳加察驗應行

修整者節次開列奏請以便內府修理換給十五年

諭禮部祭祀大典必執事人員通曉嫻熟始克肅將誠敬

近見太常寺樂舞生聲容儀節多有未諳皆該衙門平

日教演不精以致如此爾部即遵諭嚴行申飭是月辛

亥

上親行祈穀禮畢還宮復謂大學士等曰各處祭祀太常

寺所奏樂俱未和諧樂乃祭祀之大典必聲容儀節盡

合歌章始臻美善其名太常寺官嚴飭之此後須責令

勤加肄習毋致違忽十七年

諭禮部祭祀樂歌所以歆格神明理宜虔恪今太常寺奏樂人員平日怠於肄習以致樂章音韻多不中節該寺各官演習不勤殊為疎玩爾部即嚴加申飭以後務演習精熟聲調協和以副朕誠敬祭典之意

康熙八年定三大節朝賀樂章元旦

皇帝陞座奏元平之章

還宫奏和平之章冬至

皇帝陞座奏遂平之章

還宮奏允平之章

萬壽聖節

皇帝陞座奏乾平之章

還宮奏太平之章羣臣行禮同奏慶平之章外藩行禮同

奏治平之章

太皇太后三大節朝賀

太皇太后陞座奏升平之章

還宮奏恒平之章均中和韶樂行禮奏晉平之章俱用丹

陛大樂

皇太后三大節朝賀

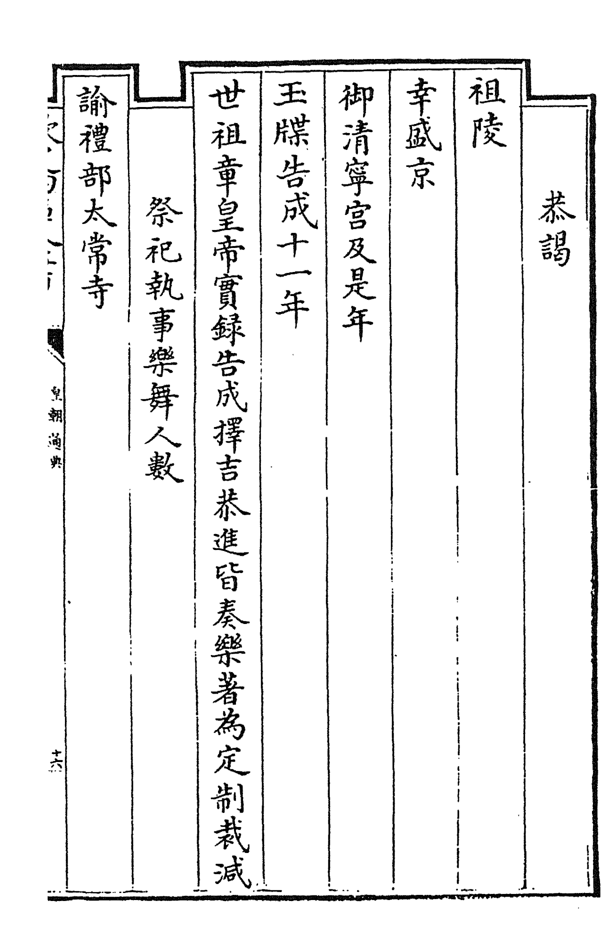
陞座奏豫平之章

還宮奏履平之章行禮奏益平之章俱用丹陛大樂

皇后三大節朝賀

陞座奏淑平之章

還宮奏順平之章行禮奏正平之章俱用丹陛大樂十年

恭謁
祖陵
幸盛京
御清寧宮及是年
玉牒告成十一年
世祖章皇帝實録告成擇吉恭進皆奏樂著爲定制裁減
祭祀執事樂舞人數
諭禮部太常寺

壇
廟禋祀理宜虔肅今觀祭祀執事之人過多殊為煩雜應
酌量裁減務令肅清二十一年釐正朝會宴享樂章時
左都御史余國柱奏請釐正
郊
廟朝會宴享樂章
上曰享祀樂章一代制作所係禮部翰林院集議以聞嗣
禮臣等議奏自古廟樂原以頌述祖功宗德

本朝

郊壇

廟祀樂章曲名曰平現今遵奉已久

太祖

太宗

世祖同在

太廟致祭不便分廟另撰宜如舊惟朝會宴享等樂曲調

風雅未備宜勅下所司酌古凖令求聲律之原定

雅奏之節進呈請定嘉名以昭盛典從之二十三
年
上東巡
親詣闕里致祭
先師孔子所用樂章樂舞生先期令太常寺委司樂官
前往指示肄習二十九年以喀爾喀新附數十萬
衆必訓以法度俾知禮儀特行會閱禮奏樂三十
四年定

大閱鳴角擊鼓鳴金之制按大閱會閱之禮舊制並用鼓樂茲復定金鼓之節後凡遇舉行大典均照是年定制

五十二年

詔修輯律呂數理諸書并考定

壇

廟宮殿樂器五十三年考訂中和樂章聲調

諭南書房翰林等向來陞殿所奏中和樂章皆仍明代所撰句有長短體製類詞後因文體不雅命大學士陳廷敬等改撰其章法皆以四字為句而奏樂人未習聲調

仍以長短句法湊合歌之是雖文法易而聲調未易也令考察舊調已得宫商節奏甚為和平必得歌章字句亦随詞調則章法明而宫商諧此事所關最要著南書房翰林同大學士等詳考定議務使章法與聲調協和歸于允當五十四年冬至

躬祀

圜丘用新定樂律 按是時考正律吕凡樂制樂器樂歌皆經親定制度得中以是月南郊大祀為始嗣後各祭祀朝會典禮並用欽定雅樂 五十五年頒中

和韶樂於直省

文廟

雍正元年定直省祭器樂器圖式二年

御製耕耤禾詞如遇舉行大典教坊司領樂官四員及樂工於耕耤所排列俟行禮時歌三十六禾詞又定耕耤筵宴樂制進筵丹陛樂奏雨暘時若之章進酒管絃樂奏五穀豐登之章進饌清樂奏家給人足之章

皇帝陞座還宫俱奏導迎樂羣臣行禮奏丹陛樂令闕里
樂工赴太常寺演習七年改教坊司為和聲署十
二年遴選各省樂舞生擇其實係本籍俊秀子弟
通曉音律嫻習禮儀者存留如有冒濫即行斥退
乾隆六年重定中和樂音律節奏時奏試殿廷中
和樂章歌音不協於律
詔令詳酌妥議大學士禮部奏覆樂章十二成内惟淑
平順平二成每章八句其十成每章各十句每句

四字按之音律節奏則每章八句每句六七八字不等以十句四字之樂章而和以八句六七八字之音律宜其不能盡協請將樂章酌從八句句無拘四言以期調協盡善從之

諭和碩莊親王等朕因臨朝樂章句讀與樂音不相比合是以命大學士該部會議重定樂章期合于正恭查康熙五十二年纂修律呂正義重造中和韶樂既

聖祖仁皇帝欽定豈得樂章樂音尚乃如此逕庭及閱律

呂正義凡

宗廟朝廷所用樂章並不在内律呂正義一書專為發明

樂律而設何以闕如及觀

御製序文則係雍正三年

皇考所撰意此書在

皇祖時尚屬未完之本至雍正三年刻時未暇補足與抑

皇祖聖意待製造樂器審比樂音之法具有成書之後再

行考定續纂入帙與否則該館辦理之時未經議定奏請是以尚少樂章字譜也夫大樂與天地同和嘉感神祇茂豫民物其事甚鉅不可少有闕遺繼志述事責在後人如果有所未備理宜紹續前典著莊親王等將此書原委悉心查明朕思臨朝樂章如此則壇廟樂章恐亦不相符合著一併查明具奏嗣經和碩莊親王等查覆奏請重修律呂正義後編將所定樂章

考訂宮商字譜務使律呂克諧至有聲無字之樂章及外藩音樂並應以字譜寫之載入簡牘得旨允行於是改定律呂爲宮之制黄鍾子位天之統也

天壇樂章用黄鍾爲宮黄鍾下生林鍾林鍾未位地之統也

地壇樂章用林鍾爲宮林鍾上生太蔟太蔟寅位人之統也

太廟樂章用太蔟爲宮月生於西酉西方正位也又秋分夕月建酉之夕也

月壇用南呂為宮至

日壇若以日東月西日卯月酉論應用夾鍾為宮但夾鍾陰而日為陽故亦用太蔟為宮

先農壇為農事也用姑洗為宮

帝王廟

先師廟祭以春秋春以夾鍾秋以南呂為宮按帝王廟致祭每用三月九月者然欽天監擇吉必在清明霜降之前故不用姑洗無射為宮

太歲壇用歲始之律太蔟為宮

社稷壇於春秋二仲月上戊日致祭故春以夾鍾秋以
南吕為宫
天神從
圜丘以黄鍾為宫
地祇從
方澤以林鍾為宫
皇帝三大節並以黄鍾為宫
朝會宴饗各以其月之律為宫閏月則視時憲書所

載交節之前用上月宮調交節之後用下月宮調

皇太后

皇后三大節均以南呂為宮至一切樂章皆重經製撰

章名亦詳加更定

圜丘終獻改奏永平送

神改奏清平望燎改奏太平餘同前

方澤進俎改奏含平初獻改奏太平餘同前

祈穀壇迎

神奏祈平奠玉帛奏綏平進爼奏萬平初獻奏寶平亞獻

奏穰平終獻奏瑞平徹饌奏渥平送

神奏滋平望燎奏穀平

雩祭迎

神奏靄平奠玉帛奏雲平進爼奏需平初獻奏霖平亞獻

奏露平終獻奏霑平徹饌奏靈平送

神奏霮平望燎奏霈平又定

大雩樂制

御製雲漢詩八章於終獻畢文舞生退後司樂官引舞

童執羽翿歌之按雩制之樂前所未備至是始有定制

太廟時享迎

神奏貽平奠帛初獻奏敉平亞獻奏敷平終獻奏紹平徹

饌奏光平送

神還宮望燎奏乂平

奉先殿同

太廟祫祭迎

神奏開平奠帛初獻奏肅平亞獻奏協平終獻奏裕平徹

饌奏誠平送

神還宮望燎奏成平

社稷壇迎

神奏登平奠玉帛初獻奏茂平亞獻奏育平終獻奏敦

平徹饌奏博平送

神奏樂平望瘞奏徵平偶遇歲旱祈禱雨足報祀迎

神奏延豐奠玉帛初獻奏介豐亞獻奏滋豐終獻奏霈

豐徹饌奏綏豐送

神奏貽豐望燎奏溥豐 按是時更定社稷壇樂詞章名其望瘞樂章係乾隆二十一年增定

神祇壇遇水旱祈祀報謝迎

神奏祈豐奠帛初獻奏華豐亞獻奏興豐終獻奏儀豐

徹饌奏和豐送

神望燎瘞奏錫豐 按神祇壇向例遣祀未備樂章皇上軫恤民依崇修祀典始有定制

先蠶壇每歲季春吉巳

皇后親祭迎

神奏庥平初獻奏承平亞獻奏均平終獻奏齊平徹饌

奏柔平送

神奏洽平

歷代帝王廟迎

神奏肇平奠帛初獻奏興平亞獻奏崇平終獻奏恬平

徹饌奏淳平送

神望燎奏匡平

文廟迎

神奏昭平奠帛初獻奏宣平亞獻奏秩平終獻奏叙平

徹饌奏懿平送

神望燎奏德平

太歲壇迎

神奏保平奠帛初獻奏定平亞獻奏頤平終獻奏富平

徹饌奏盈平送

神奏豐平祈雨報祭迎

神奏霈豐奠帛初獻奏宜豐亞獻奏晉豐終獻奏協豐

徹饌奏應豐迎

神奏協豐其餘羣祀並用慶神歡樂章按朝日壇夕月壇先農壇皆重撰樂詞章名則仍前所定

朝會之樂一切章名仍用前定增制

内廷行禮奏雝平之章又定羣臣行禮丹陛樂節奏之制凡五節以一節為趨進三節為三跪九叩頭

一節為趨退如有進表宣表禮儀則於第一節樂

闋廷臣已跪之後進表宣表畢樂再作總於贊禮

排班之後樂作贊退之後廷臣趨至仗末之時樂

止又定

皇太后宮

皇后宮並用中和韶樂至於筵宴

皇帝陞座還宮所奏中和韶樂三大節即依三大節朝

賀樂章除夕即用十二月常朝樂章惟上元則

陞座奏怡平之章

還宮奏昇平之章至進果進酒進饌樂章向承明代之

舊並用戲曲一闋至是改用清樂進果奏海宇昇

平日進酒奏玉殿雲開進饌奏萬象清寧惟耕耤

禮成筵宴進茶丹陛清樂奏喜春光進酒丹陛清

樂奏雲和迭奏進饌中和清樂奏風和日麗所用

樂舞則進饌樂止之後樂部引慶隆舞上先奏揚

烈舞次奏喜起舞舞畢笳吹進笳吹奏畢朝鮮國

俳進百伎並作

皇太后三大節暨上元筵宴

皇太后陞座還宮所奏中和韶樂行禮所奏丹陛大樂與

三大節慶賀同進茶進酒用丹陛清樂進饌用中

和清樂所奏歌詞樂名與

皇帝筵宴同部宴向例俱承應作樂至是亦改撰樂章

衍聖公奏洙泗發源長正一真人奏上清碧落文

進士奏啟天門武進士奏和氣洽並用五魁舞鄉

欽則奏

御製補笙詩時設立樂部凡太常寺所司祭祀之樂和聲署掌儀司所司朝會宴饗之樂鑾儀衛所司鐃歌鼓吹並隸之又奉

諭旨朕因時享聆太常寺笙簫管籥之奏至不能分別宮商何以交神明而達誠敬朕命莊親王三泰張照為總領樂部大臣非祇轄和聲署也嗣後一應太常寺樂部事務俱著管理又聞向來太常寺樂員係道

士承充夫二氏異學不宜用之朝廷令乃令道士掌

宮懸司燎瘞為

郊

廟大祀駿奔之選暇日則向民間祈禳誦經以餬其口成

何典制太常寺樂員嗣後毋得仍習道教有不願改

業者削其籍聽為道士可也朕詢問三泰知額設五

六百人得毋冗濫著莊親王等查議如果額數太多

奏請芟汰將錢糧歸併酌增精選實能任事之人令

其承應時又更定和聲署樂員樂工名目先經和碩

莊親王等奏

諭旨和聲署樂工皆民間屠沽之輩即加教訓豈易通曉伊等在署當差徒誤其衣食生理朕意須令掌儀司人員承應方能妥協俟樂章既定之後將和聲署作何裁汰并朝會日期如何掌儀司率領所屬人員承應之處王會同三泰詳悉定議具奏尋議和聲署

奉鑾一員左右韶舞二員左右司樂二員協同十

五員並正九品俳長無定員奉鑾等官品秩雖卑
究亦一命之士豈容污賤之人忝竊今遵
旨令內務府掌儀司辦理請將奉鑾等官裁去更其名
為滿漢署正各一員滿漢署丞各一員於掌儀司
所屬人員內挑選補授其額設樂工一百二十名
必出身清白通曉音律者始克充選除掌儀司所
屬人員內有可充當承應外請於鑾儀衛鼓手頭
目及內務府借充校尉六十名內挑選學習至鼓

手名目既係俗稱而樂工二字又人所輕賤請更名為署史而以所司之樂器分別其名曰司鐘司鼓司磬司琴司瑟視一器應用若干人之處另行派撥分定員額得
旨允行八年定
先農壇遣官致祭用中和韶樂 按先農壇舊制遣官則同小祀之例
皇上以國之大事在農先農宜在中祀之列故凖朝日夕月之制雖遣官仍用中和韶樂永著為例九年

皇上幸盛京恭謁
祖陵
御崇政殿設朝
親撰世德舞十章於筵宴時奏之十月
幸翰林院
錫宴賦詩增製清樂樂詞進茶奏文物京華盛進酒奏
延閣雲濃進饌奏玉署延英十三年
皇上東巡

親祭

岱嶽增撰樂章迎

神奏祈豐奠帛初獻奏華豐亞獻奏興豐終獻奏儀豐

徹饌奏和豐送

神望燎奏錫豐 按乾隆十五年巡幸中州致祭嵩嶽十九年再謁祖陵望祭長白山十月樂制並同

命大學士傅恒為經畧討金川重定

命將出師樂制十四年平定金川凱旋

錫宴增製樂章進果奏景運乾坤泰進酒奏聖德誕敷
進饌奏日耀中天十七年奏準導迎樂章凡
躬祭回鑾皆奏祐平一應慶典皆奏禧平十八年增定
太歲壇祈雨樂章迎
神奏需豐奠帛初獻奏宜豐亞獻奏晉豐終獻奏協豐
徹饌奏應豐送
神奏洽豐十九年改定神樂署及官名舊制太常寺神
樂觀設提點知觀等員掌各壇祭祀之樂乾隆八

年改名神樂所至是改為神樂署改提點為署正知觀為署丞二十四年回部悉平王公羣臣行慶賀禮

欽頒恩詔增撰武成慶語樂章以誌膚功二十五年西

師凱旋

皇上親行郊勞製平西饒歌十六章凱歌四十章於行禮時奏之復製聖武光昭世禹甸遐通聖治遐昌清樂章於

豐澤園賜宴時奏之二十六年鑄造鎛鐘先是古鐘十一圑出自江西撫臣恭進

皇上辨正注疏異同定為鎛鐘至是
命莊親王欽遵
聖祖御定律呂正義鐘律尺度鑄造十二律鎛鐘一分以
備特懸其舊有鎛鐘内缺一圜亦依式補鑄嗣又
經和碩莊親王等奏請以和闐玉製造特磬十二
虡用儷鎛鐘以備聲振之全並請
御製銘詞鐫識於上三十三年禮部奏准
關帝廟加增署史十六名合前八名共二十四名所

奏樂以迎神送神三獻各為一章四十一年

平定兩金川奏凱班師

皇上親行郊勞

御製凱歌三十章又令增製鐃歌十六章奏之凱宴羣

臣及行慶賀禮並製撰樂章又作喜起舞以光盛

典四十五年

皇上七旬萬壽增撰喜起舞樂章十月藏僧班禪額爾

德呢撰

古稀祝嘏樂章以獻四十八年

乾清宮普宴宗室製撰樂章

陞座奏隆平

還宮奏慶平進茶奏瑞旭中天麗進酒奏珠斗杓迴進

饌奏景麗仙瀛並增製世德舞奏之五十年於

乾清宮賜宴千叟

陞座奏隆平

還宮奏慶平進茶奏壽愷昇平瑞進酒奏紫禁春開進

餞奏壽宇同登二月以辟雍新建

皇上躬親釋奠即

涖辟雍殿講學

陞座奏盛平

還宮奏道平並製仰君師清樂一章於

賜茶時奏之按正月賜宴以溥壽祺二月臨雍以光文治仰見我皇上福備道隆疊

中懋典雅音宣暢實為千古未有之盛云八月內閣奉

上諭古樂以宮商角徵羽為五音合諸變宮變徵則為

七音今之樂猶古之樂何以樂部所奏樂章僅以五六工尺上等字為音而問之以宮商角徵羽則茫然不知為何事近偶閱張照所奏論樂劄子辨析頗詳其所謂五六工尺上即宮商角徵羽甚合古意因復取律呂正義再加參核本屬相合因思今之五六工尺上古之宮商角徵羽名雖異而實則同聲音之道原欲避俗趨雅今反援雅而歸於俗甚非道也况

廟樂章格
天歆
祖正朝御殿敷政臨民鍾簴元音自應用古制為節奏令
樂部所定樂章俱取便注工尺揆諸名義殊乖莊雅
但相沿已久若猝令樂工等改習宮商角徵羽則心
手俱所未嫻其勢亦有所難朕意俗用工尺既與宮
商角徵羽相同嗣後雖令樂工等取便用工尺等字
而於樂章每章每字下則兼注宮商角徵羽變宮變

徵字樣皆令兼知則不但用諸

郊

廟朝廷倍彰莊雅而以此潛移黙化漸復古音未始非返樸還淳之一道再古樂中琴瑟與金石並重近來樂部奏樂琴或間能操縵而瑟則竟屬虛陳即業儒之人雖偶有學琴者已非古道至於瑟則未有能鼓者是瑟之為道久已失傳夫八音迭奏琴瑟相宣豈容偏廢向來樂部奏樂俱因笙笛聲壯琴瑟聲細為其

所掩絲不如竹古已有其語是以樂工等罕有嫻習者殊非八音咸備之意從前廟宗萬爲太常寺少卿時寺丞張樂盛編輯

壇

廟樂章廟宗萬爲之作序維時已有律吕正義一書而張樂盛所編書内樂章並不仿照兼注宫商輒專注工尺廟宗萬又不爲之定正所謂不學無術不可與言樂亦安能窺律吕正義之博洽賅備耶然律吕正義

一書卷帙旣繁剖析又極精微樂工未易領會德保
係禮部尚書太常寺樂部皆所綜理莊存與則禮部
侍郎而兼管樂部著德保莊存與向武英殿咨取律
呂正義刻本一部將律呂正義書内每字下駢注宮
商角徵羽及五六工尺上字樣者摘出令樂工按書
演習精熟並著將琴瑟二樂飭令樂舞生一體用心
嫻習葢黄鍾為萬事根本五音十二律還相為宮而
所謂三分損益隔八相生之說其義原可貫乎今之

工尺蓋黃鍾生大呂至半大呂而又生黃鍾夫黃鍾宮也以宮商角徵羽變宮變徵之位言之則為七以其相生之數言之則為九此隔八之說所由來也如歲時之有八節八節遞嬗而歲時成矣今之五六工尺上四合合字音之終也而即以生五生生不窮自為循環所謂貞下起元聲音之道與政通也著德保莊存與悉心講求檢閱於律呂正義一書取要節繁輯為簡要一編會同軍機大臣酌定繕寫進呈刊發再

律呂正義中原有御製補笙詩六首駢注工尺宮商
字樣著一併入編頒發學官肄習以示作樂崇德協
律同和之至意欽此十一月奉
諭前因樂部所用樂章僅以五六工尺上為音問以宮
商角徵羽茫然不知為何事因命德保莊存與將律
呂正義一書取要節繁輯為簡要會同軍機大臣酌
定繕寫進呈今據將各樂章酌定按語開單呈覽朕
詳加披閱與從前張照所論原屬相合不過拘泥黃

鍾之說各調俱以羽字起羽字止其實如
郊壇及御殿萬壽所用樂章自應以黄鍾為宫羽字起止
至每月所用樂章則應以每月本律為宫如太蔟為
正月主宫正合人生於寅之義其餘逐月皆依律呂
相生所謂旋相為宫者此也今閱所進清單按照樂
章將五音配合兼註己屬明晰毋庸另為一編著與
旋宫圖俱附入律呂正義後編並於四庫全書内一
體補入併將前降諭旨及此旨冠於律呂正義後編

篇首俾講求樂律之士及肄習伶官俱曉然於宫商角徵羽五音共知避俗趨雅援今入古而仍不禁其五六工尺上俾雅頌各得其所云爾

皇朝通典卷六十三

欽定四庫全書

皇朝通典卷六十四

樂二

臣等謹按杜典載歷代廟朝之樂於沿革中總述其槩不另立門葢漢後各朝競尚新聲其朝廟之章無盛美之可陳無功德之可紀故從其畧也我

國家文煥功巍作為大樂無非鉅典所闕自宜按門臚載以昭盛軌兹謹遵律呂正義後編所列增祭

祀樂朝會宴饗樂導迎樂鐃歌鼓吹樂四門至歌雜歌曲舞雜舞曲散樂雜樂四方樂則仍其舊目至各門次序舊列在樂懸之後今卷中所載悉與首卷樂制相表裏因謹為移置總以見

盛朝規制美備詳明迥非前書所能髣髴爾

祭祀樂

圜丘樂九成始平景平咸平壽平嘉平永平熙平清平太平

祈穀樂九成祈平綏平萬平寶平穰平瑞平渥平滋平穀平

雩祭樂九成靄平雲平需平霖平露平霑平靈平霈平霈平

方澤樂八成中平廣平含平太平安平時平貞平寧平

太廟時享樂六成貽平敉平敷平紹平光平乂平

太廟祫祭樂六成開平肅平協平裕平諴平成平

社稷壇樂七成登平茂平育平敦平博平樂平徵平

社稷壇祈雨報祀樂七成延豐介豐滋豐霈豐綏豐貽豐溥豐

朝日壇樂七成寅曦朝曦清曦咸曦純曦延曦歸曦

夕月壇樂六成迎光升光瑶光瑞光涵光保光

歷代帝王廟樂六成肇平興平崇平恬平淳平匡平

文廟樂六成昭平宣平秩平叙平懿平徳平

先農壇樂七成永豐時豐咸豐大豐屢豐報豐慶豐

先蠶壇樂六成庥平承平均平齊平柔平洽平

神祇壇樂六成祈豐華豐興豐儀豐和豐錫豐

太歲壇樂六成保平定平豭平富平盈平豐平

太歲壇祈雨報祀樂六成需豐宜豐晉豐協豐應豐洽

豐

羣祀奏慶神歡樂

朝會宴饗樂

皇帝元旦中和樂元平和平

皇帝冬至中和樂遂平允平

皇帝萬壽中和樂乾平泰平

皇帝常朝中和樂隆平顯平

皇帝上元中和樂恬平昇平

皇帝普宴宗室

賜宴千叟中和樂隆平慶平

皇帝涖辟雍殿講學中和樂盛平道平

內廷行禮丹陛樂雝平

外廷行禮丹陛樂慶平治平

皇太后三大節中和樂豫平履平丹陛樂益平
皇后三大節中和樂淑平順平丹陛樂正平
海宇昇平日玉殿雲開萬象清寧
皇帝三大節及上元除夕筵宴進果進酒進饌奏此詞
火樹星橋除夕元宵
乾清宮上燈奏此詞
海上蟠桃
皇太后冊尊典禮及上

徽號慶典並有
皇帝閱
冊寶之禮於
陛殿時奏此詞
喜春光雲和迭奏風和日麗
皇帝躬耕耤田筵宴奏此詞 按雍正二年定耤田筵宴清樂為雨暘時若五穀豐登家給人足三章此係乾隆七年重定
文物京華盛延閣雲濃玉署延英乾隆九年

駕幸翰林院筵宴作

景運乾坤泰聖德誕敷日耀中天乾隆十四年平

定金川凱旋

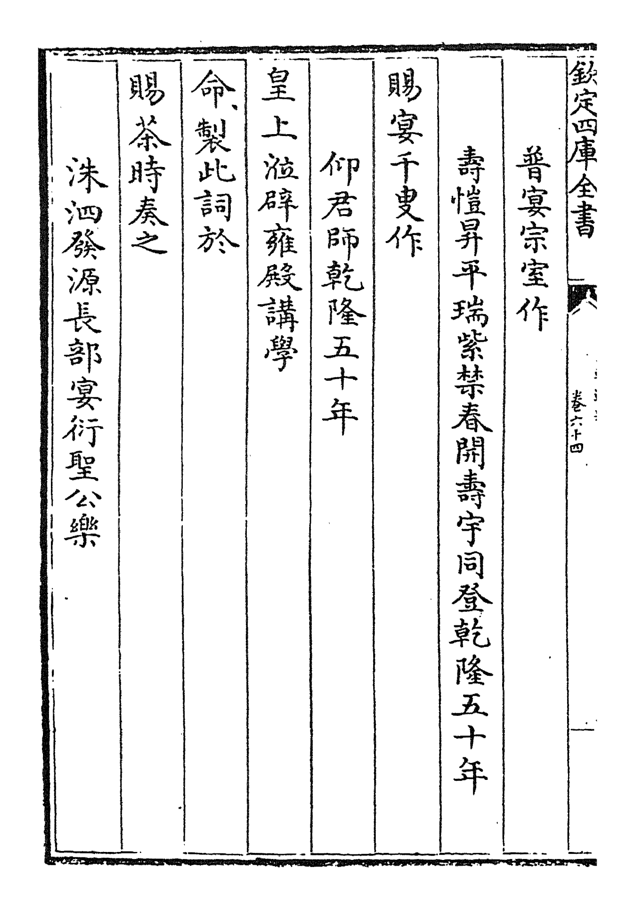
賜宴作

聖武光昭世禹甸遐通聖治遐昌乾隆二十五年

平西凱旋

賜宴作

瑞旭中天麗珠斗杓迴景麗仙瀛乾隆四十八年

普宴宗室作

壽愷昇平瑞紫禁春開壽宇同登乾隆五十年

賜宴千叟作

仰君師乾隆五十年

皇上涖辟雍殿講學

命製此詞於

賜茶時奏之

洙泗發源長部宴衍聖公樂

啟天門部宴文進士樂和氣洽部宴武進士樂二按

樂章係乾隆七年所定至五十一年命鄉試鹿鳴宴歌鹿鳴之詩會試恩榮宴歌棫樸之詩鷹揚宴歌兎罝之詩而於經筵禮成後筵宴臣工命歌抑戒之詩示勗勤之意凡以折衷古制宜鬯雅音足以焜燿史冊因是書編纂之例以五十年為斷故謹於祭內聲明

御製補笙詩正月十月順天府學直省郡縣庠舉行鄉飲酒禮時奏之

歌

冬至大祀孟夏常雩祀

天於
圜丘夏至祭
地於
方澤
太廟時饗大祫暨
社稷等各壇廟祭祀並樂部率太常寺設中和韶樂司
樂協律郎樂工序立樂縣之次歌工立樂工之次
左右司歌章者各五人朝會之樂

皇帝御殿樂部和聲署設中和韶樂左右司歌章者各二人三犬節常朝諸燕饗並同

乾隆七年

上諭

郊

廟朝會鉅典攸關其登歌下管各工必肄業有素方免臨期舛誤當於春秋二季令赴掌儀司演習如有不協之處即為訓導俾律呂均諧用昭誠敬欽此嗣議準

於每年三月九日遵行

律呂正義後編五聲二變篇曰朱子曰宫商角徵羽變宫變徵皆是數之所生自然如此非人力所能加損朱子此說最得樂之精理令使三尺童子信口謳吟而為考尋其聲韻未有不暗與五正聲相合者間有㧞者則必錯出於二變人之不能歌者多矣斷無不具七音之人古之審於音者亦多矣斷無在七音之外能别創一音之人至第八聲

則復與第一聲同增之固無可增減之亦無可減也

雜歌曲

三十六禾詞

世宗憲皇帝御製遇行耕耤禮時用金鼓簫篴笙拍各六歌禾詞樂工十四名於耕耤所排列俟行禮時樂工鳴鑼鼓歌此詞

採桑歌

皇后躬桑時童監歌採桑詞者十人金鼓拍版各二簫
遂笙各六排立桑外東西徑道唱之
笳吹六十六章牧馬歌古歌如意寶佳兆誠感詞
吉慶篇肖者吟君馬黄懿德吟善哉行樂土謡踏
揺娘頌禱詞慢歌唐公主丹誠曲明光曲吉祥師
聖明時徵言際嘉平善政歌長命詞窈窕娘湛露
四賢吟賀聖朝英流行堅固子月圓緩歌至純詞
美封君少年行四天王吟宛轉詞鐵驪木槵珠好

合曲童皐天馬吟大龍馬吟始條理追風赭馬迴波詞長豫平調遊子吟高士吟哉生明高哉行三章圓音欄杆思哉行法座引接引詞化導詞七寶鞍短歌夕照歸國謠僧寶吟婆羅門引三部落五部落

皇帝筵宴時於慶隆舞畢後奏之

番部合奏三十一章大合曲染絲曲公莫雅政詞鳳凰鳴乘驛使覓罝西鰈曲政治詞千秋詞鴻鵠

詞慶君侯慶夫人羨江南救度詞大番曲小番曲
遊逸詞興感詞豔冶曲慶聖師白麃詞合歡曲白
駝歌流鶯曲君侯詞夫人詞賢士詞舞詞鼗鼓曲
調和曲
皇帝筵宴時於笳吹後奏之
古稀祝嘏詞乾隆四十五年藏僧班禪額爾德呢上
臣等謹按
國初筵宴有喜得功名朝天子金殿喜重重三月韶

光等曲葢仍明代舊製也至乾隆七年改撰樂章
其曲並以樂章首句為名謹附識舊用曲名於此
舞
順治元年定樂舞人員額數及服色之制凡樂舞
儀節令協律郎等官教習作文德武功之舞祭日
典儀官唱樂舞生就位初獻樂作司樂執節引武
舞生執干戚進奏武功之舞舞畢樂止武舞生退
亞獻樂作司樂執節引文舞生執羽籥進奏文德

之舞終獻樂作如之舞畢樂止文舞生退

乾隆七年定

大雩童子舞制用舞童十六人衣元衣為八列各執羽翳終獻後文舞生退司樂引舞童進典樂唱舞童歌詩舞童按舞而歌歌畢乃望燎其羽翳俱染五采本周禮皇舞之式八年定武舞干上字句用雨暘時若四海永清倉箱大有八方敉寧奉三永奠得一為正百神受職萬國來庭等字又定筵宴樂舞

名色隊舞總名為慶隆舞介胄騎射為揚烈舞大
臣對舞為喜起舞竹馬為禺馬所戴醜面為面具
歌章為司章騎竹馬為司舞彈琵琶為司琵琶彈
三弦為司三弦拉奚琴為司奚琴搊箏為司箏拉
胡琴為司阮劃箕為司節拍板為司拍拍掌人為
司抃司琵琶司三絃各八人司奚琴司箏各一人
司節司拍司抃各十六人俱服石青金壽字袍豹
皮端罩在丹陛兩旁立兩翼並上司節司拍司抃

兩翼各八人分三排北面立司琵琶司三絃兩翼各四人東西向立司奚琴在東司箏在西司章十三人服蟒袍豹皮端罩從右翼上東向立奏慶隆之章揚烈舞上服黄畫布套者十六人服黒羊皮套者十六人各戴面具跳躍擲倒象異獸騎禺馬者八人分兩翼上北面一叩頭周旋馳逐象八旗一人射一獸受矢羣獸懾服象武成舞畢喜起舞上隊舞大臣十八員朝服入殿正中三叩頭退東邊

西向立以兩為隊進前對舞每隊舞畢正中三叩
頭退次隊復進如儀九月作世德舞時
皇上幸盛京
御崇政殿筵宴奏是舞十四年平定金川作德勝舞二
十五年平定西域增製德勝舞樂章奏之四十五
年
皇上七旬萬壽並製喜起舞樂章四十八年普宴宗室
增製世德舞樂章奏之

雜舞曲

喀爾喀部樂舞司舞八人服紅雲緞鑲粧緞花補袍狐皮大帽在丹陛西邊立進前正中三叩頭退於西邊柱後立司鼓箏司阮各四人分兩翼上向上一膝跪奏喀爾喀部樂曲司舞以兩為隊挨隊進舞每隊舞畢正中三叩頭次隊復進如儀

回部樂舞司達卜一人司那噶喇一人司哈爾扎克一人司喀爾鼐一人司塞塔爾一人司喇巴卜

一人司巴拉滿一人司蘇爾鼐一人皆衣錦面雜色紡絲
接袖衣錦面倭緞緣邊回回帽青靴緑紬膳膊司舞
二人舞盤二人皆衣靠子錦腰襴紡絲接袖衣先作
樂司舞二人起舞舞畢舞盤人上以次舞畢退
五魁舞部宴衍聖公及文武會試鄉試筵宴樂用
鼓一管二笛二笙二雲鑼一板一歌童五人衣五
魁衣進舞
導迎樂

躬祀
壇
順治元年定制
廟禮成回鑾
乘輿出入一切慶典用導迎樂樂章均用平字
乾隆七年奏準和聲署導迎樂奏祐平禧平之章
奉鑾以漢語贊奏嗣後請用贊禮郎以國語贊奏
鹵輿各贊相之禮畫一十七年奏準導迎樂章凡

躬祭回鑾皆奏祐平一應慶典皆奏禧平

鐃歌鼓吹樂

臣等謹按鐃歌鼓吹杜典列在雜樂中特以為謹

嚴之節耳我

朝折衷定制大饗丕宣胥闕典禮而平西平金川諸

製尤屬布昭

聖武之篇謹特列鐃歌鼓吹一門以彰度越前古之盛

康熙十二年

幸南苑大閲二十九年以喀爾喀新附

上特行會閲禮皆陳設鹵簿鼓吹大樂三十五年三十六

年

上三舉北征討厄魯特噶爾丹及朔漠蕩平振旅凱旋並

用鼓吹大樂前導

雍正二年平定青海受俘用鼓吹

乾隆七年定

時巡省方鐃歌鼓吹

駕出宮前導鼓吹振作馬上所奏有鐃歌大樂鐃歌清

樂鐃歌大樂有大清朝四時仗承天眷貢琛球錦

繡乾坤中天盛世奉宸歡晴開五雲瑞雲籠駕六

龍扈翠華四時念壯軍容日初昇嘉祥曲練吉日

謁珠邱御黼座長白山布爾湖建陽曲瀋陽城鐵

嶺山孕嘉產毓靈禽蕃珍樹建皇極鑠皇清等曲

凡二十八章鐃歌清樂有九龍旂壯皇威整貔貅

河清海晏輦路平景清明聖武光昭皇風泰慶雲

呈象天行虹流華渚皇都無外夏諺歌芳塍曲渥
洼曲美留都溯興京格皇天大凌河狩于原日上
扶桑九五飛龍聖德巍巍蹀躞游龍慶皇圖萬國
瞻天昊天命等曲凡二十七章其樂器有大小銅
角金口角蒙古角金鼓點鈸雲鑼笙笛之屬凡
大閲
親征
親征凱旋受俘並得奏之二十四年平定西域大功告

成特撰鐃歌樂帝效天爍月龕振王鈌攻庫車厥角稽黑水戰援兵來阿克蘇鹿斯奔回城降伊西洱和門開天斷成皇式辟廱帝圖登等十六章及凱歌樂四十章二十五年西師凱旋

皇上親行郊勞

駕至郊臺軍士鳴螺鐃歌樂作行禮畢

皇上出黃幄乘騎鐃歌樂止傳鳴螺馬上凱歌樂作

駕還行宮樂止四十一年平定兩金川大軍凱旋

御製凱歌三十章又

命製鐃歌皇威鬯愼行師犄角攻贊拉平討楚沁迅霆

復八旗勇窮猿僵扼宜喜越重濠河之西後路清

一瘯摧釜底魂穴蟻掃武功成等十六章於郊勞

時奏之翼日

皇上御午門樓受俘如定制用鼓吹

散樂

耕耤筵宴進果桌畢領樂官領舞童五名四時和

隊舞承應舞畢百戲變碗承應進酒領樂官領幼童十三名呈瑞應承應舞畢領老人一名採子二名承應進饌徹饌後領樂官領莊家老四人舞童八名老人四名擴掇四名黃童白叟鼓腹謳歌承應次文士九名感天地承應次武士九名感祖宗承應次進寶回回五名頌得勝承應次香斗老人三名黎民歡樂承應次五方夜叉五名承應次五海龍王承應次三官五方彩旗承應俱用大樂以

次陳伎按此國初所用耕耤筵宴散樂蓋仍明代之舊至雍正二年進酒進果進饌俱改用清樂

火戲每歲正月例於十三十四十七十八每日晚刻設放吉祥盒子燈十五十六每日午刻設放日間盒子晚刻設放吉祥盒子燈及萬國樂春臺火戲

氷戲每歲十月咨取八旗及前鋒統領護軍統領等處照定數挑選善走氷者二百名內務府預備

冰鞋行頭弓箭毬架等項冬至後

駕幸瀛臺等處陳設氷嬉及較射天毬等伎分兵丁為

二翼每翼頭目十二名射毬兵丁一百六十名幼

童四十名以次走氷較射陳伎

走馬伎乾隆十二年奉

旨交與内府三旗前鋒人等挑選學習解馬花馬箭共

一百二十名至十三年冬奉

上諭南苑

紫光閣

圓明園及木蘭熱河等處呈用預備

高麗國俳笛伎管伎鼓伎各一人俳長一人戴面具擲倒伎十四人服紅短衣在丹陛兩旁立俳長從右翼上於氈南立北面致辭笛伎管伎鼓伎從右翼上於氈西南立東北向擲倒伎從左翼上自東向西各呈其伎

回部銅繩伎用銅繩一根徑二寸長一丈餘或用

麻繩一根徑二寸長三丈餘橫於架木之上架木高二丈五尺又下曳一繩斜繫於地面之杙一邊立桅木一根高六丈回人服綵衣兩手執木一根赤足自地登繩斜上履繩而走往返遊躍於繩上既而又服其靴足掌下加一銅盤踏銅盤而履繩亦可往返行之或去銅盤踏一立木徑二寸許高五寸許遊於繩上亦可或履或行或跳或躍或跨而騎或坐而起如履平地然下立回人一亦服綵

衣擊鼓而喧於下戲躍既畢左懸弓右挾矢抱桅木直上至桅頂地設帽毬一枚援弓射之按回部以銅繩技為最奇後有登竿顛仆者　皇上以因戲傷人　命禁此技　聖念周詳慎微謹小於斯可仰見云

雜樂

鼓吹之制有可通用者如

命將出師窮冦乞命得

旨報可諏吉納降直省督撫提鎮每歲霜降日校閱本

標弁卒及試院賓興奏進試題試日啟門揭曉陳
榜並用之又每歲迎春順治元年定制直省府州
縣迎春東郊以鼓樂前導至署樂工擊鼓又直省
迎接
詔書順治十一年定制恭遇
詔書至地方官員具龍亭儀仗鼓樂出迎至展讀畢行禮
時乃奏樂又鄉會試筵宴順治十五年定制文武
會試有上馬宴下馬宴進士有恩榮宴各於禮部

兵部衙門陳設用鼓樂承應文武鄉試鹿鳴鷹揚宴亦如之又日月食救護康熙十四年定制救護日食在禮部衙門月食在太常寺衙門設鼓樂於露臺下日月初食至復圓救護各官俱行禮鳴鼓作樂乾隆七年定制停止作樂祇用金鼓

四方樂

臣等謹按四方樂一門杜典與散樂並列體制未協今移置我

朝聲教覃敷

化隆無外謹登諸樂用𩈎𩌑師職掌之文云

西洋波爾都哈兒國人徐日昇精於音樂其法專以弦音清濁二均遞轉和聲為本後又有壹大里呀國人德禮格亦精樂律與徐日昇所傳源流無二以烏勒鳴乏朔拉犀七字紀樂即古五聲二變之七音今度曲家四乙上尺工凡六之七字譜也絃音之度分五正聲為全分二變聲為半分乏與

犀皆得半分即變徵變宮二音也若夫旋轉為調則正變清濁亦互易焉其法有所謂五線界聲者凡度曲之聲字不過七音至第八音而仍合於首音因用五線以界之五線四空共九位已足於用也有所謂二記紀音者凡樂不出剛柔二端故用剛柔二記以紀清濁互易為用之號葢柔樂濁聲剛樂清聲若夫純用剛音或純用柔音則不紀如柔樂內間以剛樂聲字則用剛紀剛樂內間以柔

樂聲字則用柔紀也有所謂三品明調者凡作樂必有高音低音平音之三等若不設一凖則高低無憑故用上中下三品以紀一曲之始終為何聲調也其詳具著本書

聖祖仁皇帝特載其說於律呂正義益其辨調審音實與古法默相符合也其國天主堂內有三十六祭臺中臺左右有編簫二座中各有三十二層每層百管管各一音合三千餘管凡風雨波濤謳吟戰鬬

與百鳥之聲皆可模倣

朝鮮郊廟朝會雜用唐樂宋大晟樂明雅樂又有俗樂俗樂之名頗有新異有動動無㝵西京大同江五冠山揚州月精花長生浦叢石亭處容沙里花長巖安東紫青濟危寶冬栢木禮成江鄭瓜亭紫霞洞等曲

琉球凡有宴歌呼蹋蹄一人唱衆皆和音頗哀怨扶女子上膊搖首而舞

準噶爾部其俗每日申刻則擊鼓鳴鐃名曰送日其樂器有雅圖噶伊奇爾和爾圖卜碩爾必和色爾特穆爾和爾綽爾等六器為其歡會宴飲所用有鏗格爾格昌定沙克鴻和必斯奇古爾伊克布呼棟布呼等七器則為誦經應和之用也其樂曲有名都爾木衛拉特者有聲無辭用以試絃有名噶爾丹穆圖爾者歎美其人之辭有名布圖根雅布薩爾者頌禱之辭別有沙津齊默克噶爾丹穆

爾奇勒噶蘇圖們額齊諸曲

回部喀什噶爾其俗於十月朔日十二月十日大伯克率衆張鼓樂赴寺拜天并慶賀宴會回民吉禮用鼓二胡琴一三絃二箏一樂人席地而坐以手拍鼓衆樂從之聲音和翕樂人歌曲婦女數人起舞踏步旋轉皆能應節城内築高亭一座每日夕時作樂以送日闢展每歲二月謂之年頭彼此宴會幼子幼女相率歌舞其樂器有大鼓小鼓銅

號鈸子嗩吶喇叭三絃哈龍烏什各城阿奇木每日用鼓吹一次回民吉禮用樂男女歌舞葉爾羌和闐樂器有箏三絃琵琶胡琴管喇叭嗩吶鼓鈸日夕時亦作樂送日庫車沙雅爾樂器有大鼓小鼓喇叭嗩吶三絃箏阿克蘇賽哩木拜樂器有三絃琴手鼓每日申刻以後亦作樂以送日回部樂曲一名斯那淌愛慕其人之辭一名塞勒喀斯拊掌行樂之辭一名察罕一名珠魯馬前鼓吹之辭

凡按工尺字一周終而復始節以人聲隨其長短以成曲調

仡嗟樂有橫笛鼓板亦能舞

浡泥凡宴會鳴鼓吹笛擊鈸歌舞為樂

湖南苗擊銅鼓沙鑼以祀鬼神親戚宴會以匏笙銅鼓為樂

四川苗賓人喜歌舞宴樂則擊銅鑼鼓吹橫笛歌舞

兩廣苗俚人最貴銅鼓鑄初成懸於庭中置酒招同類来者以金銀為大釵執以扣鼓因遺主人名為納鼓釵有是鼓者極為豪强號為都花

雲南苗㚇夷一名擺夷筵宴酒初行樂作一人大呼一聲衆人和之如此者三既就坐樂有三曰㚇夷樂緬樂車里樂㚇夷樂有箏笛胡琴響盞之類緬樂者緬人所作以羊皮為三五尺長鼓以手拍之間以銅鐃鼓拍板鄉村宴飲則擊大鼓吹蘆笙

舞牌為樂窩泥又曰和泥飲酒以一人吹蘆笙為首男女連手周旋跳舞為樂花苗凡節序擊銅鼓吹喇叭歡聚賽神漫且男婦作懽嗚葉吹笙音節流暢和以夷曲其聲喑然咿然亦可聽

貴州苗紅苗擊鼓歌舞名曰調鼓八番燕會擊長腰鼓為樂狆家歲時擊銅鼓為歡土人或掘地得鼓即以為諸葛所遺富者不吝直爭購花苗每歲孟春合男女於野謂之跳月男吹蘆笙女振響鈴

旋躍歌舞東苗跳月與花苗同至禾熟牛肥釀酒斫牛召集親屬劇飲歌唱西苗延善歌祝者尊於前童男女百數十輩相隨於後吹笙舞踏歷三晝夜以賽豐年

皇朝通典卷六十四

欽定四庫全書

史部

皇朝通典卷六十七

編修臣李傳熊覆勘

總校官編修臣程嘉謨

皇朝通典卷六十五

樂三

臣等謹按杜典所列十二律五聲八音旋宫相生諸門皆以闡發樂律精微然自漢唐以來誤以絃音度分豪合管音遂致陰陽紊雜我

朝考訂中聲定清濁分均之法一洗千古相沿之謬兹所登載與杜典所列迥乎不同

昇平制作天地為昭遠非前代所可比擬也

十二律

康熙五十二年

詔修輯律呂數理諸書五十三年律呂正義書成嗣後各

祭祀朝會典禮並用新定樂律

臣等謹按漢後言律呂者皆以陰陽相雜為言黄

鍾為宮太蔟為商姑洗為角蕤賓為變徵林鍾為

徵南呂為羽應鍾為變宮其餘各宮以類從焉

聖祖仁皇帝製器審音定為陽純用律陰純用呂俾清濁陰陽不相紊雜足訂歷世相沿之誤其精意悉載律呂正義一書我
皇上心通天矩重纂律呂正義後編以抉前書之緼奥今謹從二書中備輯其闡發改定律呂精義者詳著於篇以昭古樂昌明立隆千古之盛
律呂正義黄鍾理數篇曰按律呂新書黄鍾九寸空圍九分積八百一十分註曰天地之數始於一

終於十其一三五七九為陽九者陽之成也其二四六八十為隂十者隂之成也黄鍾陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具於聲氣之元不可得而見及斷竹為管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分積其實得八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是為律本度量權衡於是而受法十一律由是而損益焉朱子以為本原第一章是最大節目葢

上古聖人心通造化黙會中聲製為黃鍾適符天
地自然之數漢晉而後凡究心於律吕者因未詳
考黃鍾之真度是以中聲無由而得今欲定黃鍾
之管必先定黃鍾之度既得黃鍾之度乃攷其周
徑面冪積實之相生而較以容黍之多寡然後製
以器審以音一一脗合則理之出於自然者無不
歸於大同矣　律吕正義後編律由數起篇曰問
漢志言度量衡皆起於律又曰推歷生律律吕新

書則曰分寸之數具於聲氣之元不可得而見及截竹為管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉然則數由律起乎抑律由數起乎曰律由數起也漢志曰推歷生律制器規圓矩方權重衡平準繩嘉量探賾索隱鉤深致遠莫不用焉度長短者不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍絫紀於一協於十長於百大於千衍於萬其法在算術觀志所言是律生於數而度量衡又起於律

也後漢志曰物生而後有象象而後有滋滋而後有數天地初形人物既著則算數之事生記稱大撓作甲子隸首作算數二者既立以比日表以管萬事一十百千萬所同用也律度量衡歷其同用也是又言律與度量衡同起於數也蔡元定曰律未成之前有數而未見律成而後數形焉度之成在律後度之數在律前故律之長短圍徑以度之分寸之數而定是又言律起於數度成於律而律

又定於度也凡此皆律由數起之義也　律呂正義後編律呂分均篇曰周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黄鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾皆文之以五聲宫商角徵羽夫既曰合陰陽之聲矣而又分別之曰若者陽聲若者陰聲明乎陰陽之可合而不可雜也且曰皆文之以五聲明乎陽律陰呂各有五聲也向使律呂而可相雜則周禮何不直云十

二律又何不渾言之曰律呂而必條分縷晰曰六律六同陰聲陽聲云爾哉且周禮大司樂之用六樂也所奏者黄鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射所歌者大呂應鍾南呂林鍾仲呂夾鍾倘律呂之可雜用何不於所奏者一黍以呂或於所歌者而一錯之於律乎是其奏與歌有相合無相混也國語伶州鳩曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制夫黄國語本作六依朱子作黄中之色也故名之曰

黄鍾二曰太蔟三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無射為之六間以揚沈伏而黜散越也元間大吕二間夾鍾三間仲吕四間林鍾五間南吕六間應鍾律吕不易無姦物也彼其於律吕也既分别次第而數之又各自連類而數之未嘗曰一黄鍾二大吕三太蔟四夾鍾云云也且其曰律吕不易云者言其各有條理不相互易夫而後乃無姦物也按杜典於十二律備言律吕分屬陰陽此條論清濁分均正深明律吕陰陽不相紊雜之義故

謹録於此不贅列
於旋宫法内云

五聲八音名義

律吕正義後編中聲篇曰問宫最濁商次濁角居中徵次清羽最清然則角乃中聲樂不以角為君而以宫為君何也曰沈括曰濁為宫稍清為商最清為角清濁不常為徵羽斯言最是夫音大則濁小則清自宫以下清至於羽而止自羽以上濁至於宫而止然管子言五聲數徵羽大於宫然則宫

之上有徵羽猶夫角之下有徵羽也羽之下不容復有聲必轉而之乎宮之上乃可是以沈括曰徵羽清濁不常夫徵羽必轉而之乎宮之上乃可然則宮乃中聲正聲君聲而不可以紊歟按此條本論中聲以證旋宮必用倍律然正發明五聲清濁之旨故列於此

律吕正義八音樂器總説篇曰八音之樂各從其類而制器尤宜探其體要書曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫蓋生於人聲成於樂器而宮調運

於其中所以節人聲而裁樂器也古聖人初制律呂以和五聲然後被之八音金石有厚薄輕重之差刳竹有空竅短長之别絲音則徽柱散實以分聲調土樂則中空容積以較度分革木雖止一聲亦皆有所由起要之莫不以律呂五音之倍半準其損益𥁞絲與金石為一類假人力以生聲者也竹與匏土為一類假人氣以生聲者也革與木為一類所以為樂之節奏者也然八音之中備律呂

陰陽之體叶宫調聲字之全惟絲竹為最要何也
金石之器以律吕實積容受分量較其厚薄輕重
其為體也雖各不同而為用則一器獨限一聲而
已匏土之器其聲生於空竅其分定於容積與竹
音同革木之器雖不以律吕之法為凖則而其度
分亦皆依黄鍾而得數要之皆所以應和樂之始
終節奏耳夫六經所載八音備具然堂上之樂貴
人聲而以絲音為主堂下之樂貴人氣而以竹音

為主竹之聲在虛虛之多者聲濁少者聲清而多少之數定於中空之圍徑短長絲之聲在實實之多者聲濁少者聲清而多少之數定於絲綸之巨細分度所以然者竹音之樂十二律呂為之本相與比例推求而取其聲由於比例推求而得其數其圍徑長短加分減分總不越乎十二律呂之範圍大者用其大體本形之度分小者用其小體本形之度分而後竹音諸樂之聲字各歸於律呂之

位而各應於律吕之宫調焉盖竹音諸樂依人之氣而生聲故本之中空容積之多寡而無與乎形體厚薄之度分也絲音之樂五聲二變為之本相與比例折取而察其聲由於比例折取而得其分其絲綸巨細徽柱遠近總不越乎五聲二變之範圍大者用其大體本絃之度分小者用其小體本絃之度分而後絲音諸樂之聲字各得五聲二變之位而各應於律吕之宫調焉盖絲音諸樂依人

之力而生聲故本之絲綸之巨細長短而無與乎
形質之大小也必使絲竹之器一皆協於十二律
呂五聲二變之正而衆音之器所應宮調聲字又
皆協於絲竹之音然後諸樂之大本可得而論焉
律呂正義後編八風篇曰問史記以八風協十
二律始於不周風終於閶闔風始於應鍾之呂終
於無射之律風何以不始廣莫而始不周律何以
不始黃鍾而始應鍾遂使十二辰以亥始以戌終

亦有說乎抑傳述之誤也曰天地之本固如是也不觀諸易乎易曰乾知大始又曰乾西北方之卦也若是乎十二律吕雖始於黄鍾十二辰雖始於子而言其大始固必在西北也西北者戌亥之交不周風居焉故風始不周也陽無可盡之理變於上則生於下無間可容息也故以四序言之則十一月一陽生而為十二辰之始以二氣言之九月之剥而為純坤則陽已生焉何也無乾則不能成坤

坤畫斷處即乾之充塞于其内已全其純乾之體也則知非陽之絶而復續直是未嘗絶也有表裏而無絶續此隂陽之情狀也曰史記之義亦精矣而他書無以戌亥為始終之會者何也曰黄帝素問言五運六氣以戌亥為天門五運六氣皆八風之所為故必以戌亥為終始十二律呂亦八風之所應故律書所言與素問相表裏也曰六經中猶有可證佐者歟曰文王後天之卦固如是矣乾坎

艮震巽離坤兌豈非始于乾而終于兌乎乾者亥也兌者酉也兌乾之交戌亥之會也

五聲十二律旋相為宮

律呂正義十二律呂五聲二變篇曰言樂者皆知三分損益隔八相生然此二者義各有在不可一槩而論三分損益乃制律之則也古聖人立為算術以别十二律吕相生之度凡金石之厚薄絲竹之長短皆依以定焉隔八相生乃審音之法也審

音之法必取首音與第八音叶和同聲以為之準即首音八音之間區而別之以為五聲二變則清濁之相應高下之相宣皆賴以生焉但五聲二變有施於管律者有施於絃度者其生聲取分各有不同自漢唐以後皆宗司馬氏淮南子之說以三分損益之術誤為管音五聲二變之次復執管子絃音五聲度分而牽合於十二律呂之中故管律絃度俱不可得而明如旋宮圖黃鐘為宮太蔟為

商姑洗為角蕤賔為變徵林鍾為徵南吕為羽應鍾為變宫至半黄鍾復為清宫大吕為宫夾鍾為商仲吕為角林鍾為變徵夷則為徵無射為羽黄鍾為變宫而半大吕復為清宫夫正律為宫至半律而仍為宫正律為商至半律而仍為商則宫商一定而旋宫之義已失且陽律而雜以隂吕隂吕而雜以陽律隂陽相雜而取聲之原亦未為得是葢各守所傳固執一理而未始備制律吕之管以

審音也閒嘗截竹為管詳審其音黄鍾之半律不與黄鍾合而合黄鍾者為太蔟之半律則倍半相應之說在絃音而非管音也明矣又黄鍾為宫其徵聲不應於林鍾而應於夷則則三分損益宫下生徵之說在絃度而非管律也明矣是知古聖人審定律吕隂陽各六陽則為律隂則為吕意固有在也孟子曰不以六律不能正五音鄭康成大司樂注六律合陽聲六吕合隂聲國語以六吕為六

間非陰陽分用之證耶吕氏春秋以三寸九分之管為聲中黄鍾之宫非半太蔟合黄鍾之義耶是以即陰陽之分者言之則陽律從陽陰吕從陰各成一均而不相紊故今所定黄鍾為首音宫聲次太蔟為二音以商聲應姑洗為三音以角聲應蕤賔為四音以變徵聲應夷則為五音以徵聲應無射為六音以羽聲應半黄鍾為七音以變宫聲應此陽律之五聲二變也至半太蔟為清宫而與

黃鍾應則陽律旋宮之義見焉如定大呂為首音宮聲則夾鍾為二音以商聲應仲呂為三音以角聲應林鍾為四音以變徵聲應南呂為五音以徵聲應應鍾為六音以羽聲應半大呂為七音以變宮聲應此陰呂之五聲二變也至半夾鍾為清宮而與大呂應則陰呂旋宮之義見焉所謂陰陽以類相從而不雜者此也若夫以陰陽唱和而合用之則一律一呂折中取聲使陰陽之氣得以相兼

故黄鍾之宫為濁宫大吕之宫為清宫濁者不得揭之使高清者不得抑之使下惟定宫聲在黄鍾大吕之間而可濁可清始能無律吕之用黄鍾大吕既合而為宫則太蔟夾鍾合而為商姑洗仲吕合而為角蕤賔林鍾合而為變徵夷則南吕合而為徵無射應鍾合而為羽至半黄鍾半大吕合而為變宫是又隂陽唱和律吕合用者也驗之於樂器排簫鍾磬各一十有六正隂陽之分用者也今

簫與笛一孔而兼律吕一音而能高下正陰陽之合用者也至於簫笛之最上一孔適當出音孔上第一孔之半而聲低一字即宫聲之半不應宫聲而為變宫者也按其體推其數製以器審以音莫不確然有據而無纖毫之可疑則五聲二變運於十二律吕之中誠有一定不易之至理也按杜典旋宫法以陰陽相雜者為言蓋沿後漢書之誤聖祖仁皇帝心通天矩審定元音知古人用樂於清濁陰陽有相合而無相雜迺以清濁分均使陽純用律陰純用吕定論攸昭洵足以袪萬世之惑矣

律吕正義後編律吕分均篇曰問後漢書以黄鍾為宫太蔟為商姑洗為角蕤賓為變徵林鍾為徵南吕為羽應鍾為變宫其餘各宫以類從焉國語七律韋昭註遵用其説歷代因之朱子亦曰七律自成一均其聲自相協應江隣幾雜志六律為宫則商角以律應徵羽以吕應六吕為宫則商角以吕應徵羽以律應律應律吕應吕為從聲律應吕應律為變聲然則一均之内律吕互用由來舊

矣今鐘磬排簫以六律加二倍律為陽均六呂加二倍呂為陰均陽純用律陰純用呂則前古未之有聞自律呂正義創之果可為萬世法乎曰音之有七也以第八音與首音同故左傳有七音國語有七律七增一為八然後還宫之用足故周禮鐘磬各八為堵十六為肆此古今之所同兩人之所共知也然則絃則半分與全分應自首音至第八音計得六分五聲各得一分二變各得半分在管

則半律不與全律應而下律之半乃與本律應自首音至第八音計得七分五聲二變各得一分故黃鍾為宫則徵聲不與林鍾應而與夷則應羽聲不與南吕應而與無射應變宫不與應鍾應而與半黃鍾應至半太蔟乃復為清宫而與黃鍾應前編言之綦詳此則秦漢以下樂書淪亡後人疑之而不能知知之而不能斷自

聖祖仁皇帝精其數製其器審其音確然定之而無疑而

亦為有耳所共曉是直與黃帝造律先後同揆而萬世莫能易者也夫律管也其不可與絃同日而語理之自然者也管子曰凡將起五音先主一而三之四開以合九九以是生黃鍾小素之首以成宮三分而益之以一為百有八為徵有三分而去其乘以是生商有三分而復於其所以是成羽有三分而去其乘以是成角此乃以絃音五聲之分而言故曰黃鍾小素之首而數止於五未嘗及十

二律吕也凡此雖未析言管絃之不同而要各不相混夫既不相混則亦無庸析言之矣至淮南子乃取管子五聲之分而衍之以至於十二然雖用十二律之名而猶是絃音之度未即以絃為管也史記律數九九八十一以為宫乃絃音之度自為一段黄鍾八寸十分一以下乃律管之度别為一段是雖用十二管之分數而亦未即以管為絃也逮後漢志則直曰京房受學焦延壽六十律相生

之法黃鍾為宮林鍾為徵云云又曰竹聲不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長丈而十三絃隱閒長九尺以應黃鍾之律九寸中央一絃下有畫分寸以為六十律清濁之準始以律準絃而後又以絃準律於是管絃混淆而度數遂不可辨矣梁制四通亦猶夫是然房曰竹音不可以度調則猶疑律與絃之不合葢如絃音林鍾之分不應林鍾之律而應夷則之律之類而特不知絃之非管

九尺可為宫而不可以為黄鍾六尺可為徵而不可為林鍾八尺可為商而不可為太蔟而六十律之絃度皆後世所謂變律絃或用之而管則不可用耳自房以後則又皆祖房之失而並所謂竹音之不可度調者亦不可攷夫絃有緩急非管則不定孟子曰不以六律不能正五音謂竹不可以度調豈待智者而後知其謬哉明鄭世子載堉謂八音當以竹為首竹以律為首黄鍾半律不與黄鍾

應而半大呂近之是亦實有攷據而具卓識者然未能密考算數多截律管而得半太蔟之與黃鍾合依然局於襲誤而莫之能辨此則所謂後人疑之而不能知知之而不能斷者也問者曰今之所定固為有耳所共聞而自東漢以來何以獨無一人聞而知之者耶曰朱子有言十二律皆在只起黃鍾之宮不得所以起不得者只是尺不定

聖祖仁皇帝始得黃鍾聲氣之元故五聲之分際陰陽正

半乃得皦然明白漢晉而後人未嘗聞今日之元聲則當日之失宜其不能辨也

五聲十二律相生法

臣等謹按古來論樂者皆以黄鍾為律本累黍候氣聚訟紛如

聖祖仁皇帝聖神天縱審定古今尺度累黍佈算縱黍百粒得今尺十寸之全横黍百粒適得今尺八寸一分之限因定今尺七寸二分九氂正古尺九寸即

爲黃鍾之律凖以製造諸律上生下生無不脗合

益至理得而至數畢符所謂近之不遺於日用而

推之直可通於造化者也故茲所綜輯各條悉黃

帝造律以來未宣之藴云

律吕正義黃鍾轉生律吕篇曰律吕始黃鍾終應

鍾止於十二者聖人審音制律其生聲之理不得

不止於十二且稽之於度三分損益上下相生其

成形之數尤不得不止於十二故國語曰紀之以

三平之以六成於十二天之道也至蕤賔之生大呂漢志主下生通典主上生主下生者宗司馬遷律書主上生者宗呂氏淮南之說也而朱子儀禮經傳通解亦取上生蓋蕤賔下生則三分損一僅得大呂之半必倍之始得其全上生則三分益一適得大呂之全其數立黃鍾太蔟之間而聲界黃鍾太蔟之交與其下生而得其半孰若即用上生之直截簡當耶此以聲音度數言之而宜用上生

者也黃鍾一陽復始為十一月之律三分損一下生林鍾為六月之呂此陽生陰宜下生也林鍾三分益一上生太蔟為正月之律此陰生陽宜上生也太蔟三分損一下生南呂為八月之呂此陽生陰宜下生也南呂三分益一上生姑洗為三月之律此陰生陽宜上生也姑洗三分損一下生應鍾為十月之呂此陽生陰宜下生也應鍾三分益一上生蕤賓為五月之律此陰生陽宜上生也至蕤

賓之生大吕復用上生者蓋自黄鍾十一月之律一陽始生而大吕十二月之吕二陽相繼位雖居陰而氣實應乎陽蕤賓五月之律一陰始生位雖居陽而氣則屬乎陰故蕤賓之生大吕實以陰生陽而宜上生者也自蕤賓一陰生而夷則七月之律無射九月之律氣皆為陰自黄鍾一陽生而夾鍾二月之吕仲吕四月之吕氣皆為陽故大吕生夷則為下生夷則生仲吕為上生是皆緣蕤賓上

生而然此以陰陽理氣言之而宜用上生者也宋陳祥道禮書註曰黃鍾至姑洗陽之陽也林鍾至應鍾陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓至無射陰之陽也大呂至仲呂陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰長之時故陽常上生而不足陰常下生而有餘周禮訂義楊謹仲曰陽中之陽則下生而損一分至陰中之陽則下生者反當益陰中之

陰則上生而益一分至陽中之陰則上生者反當損此二說者可以闡吕氏淮南之指而發蕤賓上生之蘊矣古之聖人制為十二律吕以配十有二月節四時之變明消息之機一皆本乎陰陽陰陽之辨精則理明而數備故律吕三分損益上下相生之法誠千古不易之至論也　律吕正義律吕之長損益相生篇曰自古論律吕者必先攷黄鍾之長黄鍾之長定而十一律吕皆由此定律吕新

書言黃鍾九寸寸作十分為九十分又言黃鍾九寸寸作九分為八十一分夫九十分乃黃鍾之正數而八十一分原於管子絃音五聲度分史記淮南子遂以為管音度分新書雖兼取之而九寸之說實不可易但尺度不明則執九寸之說亦不能無失故定律呂之長必以古尺通之今尺比例推求然後真數可得以古尺言之黃鍾九寸三分損一得六寸為林鍾林鍾三分益一得八寸為太蔟太蔟三

分損一得五寸三分三釐三毫三絲三忽三纖三

微有奇為南吕南吕三分益一得七寸一分一釐

一毫一絲一忽一纖一微有奇為姑洗姑洗三分

損一得四寸七分四釐零七絲四忽零七纖有奇

為應鐘應鐘三分益一得六寸三分二釐零九絲

八忽七微六纖有奇為蕤賔蕤賔三分益一得八

寸四分二釐七毫九絲八忽三微五纖有奇為大吕

大吕三分損一得五寸六分一釐八毫六絲五忽

五微六纖有奇為夷則夷則三分益一得七寸四分九釐一毫五絲四忽零九纖有奇為夾鍾夾鍾三分損一得四寸九分九釐四毫三絲六忽零六纖有奇為無射無射三分益一得六寸六分五釐九毫一絲四忽七微四纖有奇為仲呂仲呂三分益一得八寸八分七釐八毫八絲六忽三微三纖有奇比之黃鍾九寸不足一分二釐一毫一絲三忽六微六纖有奇以今尺言之黃鍾之七寸二

分九釐損益相生則林鍾得四寸八分六釐太蔟得六寸四分八釐南呂得四寸三分二釐姑洗得五寸七分六釐應鍾得三寸八分四釐蕤賔得五寸一分二釐大呂得六寸八分二釐六毫六絲六忽六微六纖有奇夷則得四寸五分五釐一毫一絲一忽一微一纖有奇夾鍾得六寸零六釐八毫一絲四忽八微一纖有奇無射得四寸零四釐五毫四絲三忽二微有奇仲呂得五寸三分九釐三

毫九絲零九微四纖有奇至仲呂上生比黃鍾原數不足九釐八毫一絲二忽零六纖有奇夫黃鍾古尺之度所生律呂其分寸如彼今尺之度所生律呂其分寸如此古尺之度為數多今尺之度為數少數多者橫黍之所生數少者縱黍之所累數之多少雖異而管之長短則同今尺之七寸二分九釐正古尺之九寸也至於仲呂不能還生黃鍾乃數之使然蓋十二律呂上下相生損之漸少而

益之不足故仲呂上生之變黃鍾雖不及黃鍾一分上下而其數仍與黃鍾相近不得自成一律其聲亦與黃鍾相近不能自成一音細繹其理下生而損上生而益損益之間數有消長亦如氣盈朔虛之有閏分此古人所以以律呂配之十二月也

律呂正義後編三分損益篇曰開陽律皆主下生陰律皆主上生漢志相生之法固然乃𧷤賓夷則無射之律法宜下生然三分損益僅得其所生

之呂之半必倍之而後其數合何也曰陰陽之道不可為典要其以六律為陽六呂為陰者因其所中之月而以奇者為陽偶者為陰也實則自子至巳六辰為陽自午至亥六辰為陰此則生於陰陽之大分而不以奇偶為泥者也如易之横圖然其生於陽儀者有奇有偶其生於陰儀者亦有奇有偶凡奇皆陽凡偶皆陰此以奇偶為陰陽者也實則凡生於陽儀者無論奇偶皆陽之屬凡生於陰

儀者無論奇偶皆陰之屬此又陰陽之大分不泥於奇偶者也以此推之則黄鍾太蔟姑洗三律於月則奇而又屬乎陽辰之分故為陽之陽若㽔賓夷則無射三律於月雖為奇而又屬乎陰辰之分故為陽之陰林鍾南吕應鍾三吕於月則偶而又屬乎陰辰之分故為陰之陰若大吕夾鍾仲吕三吕於月雖為偶而乃屬乎陽辰之分故為陰之陽以陽之陽者而下生陰之陰者而上生自於陽損

陰益之本法合若陽之陰陰之陽者則其法不能以無異故自吕覽淮南以及通志其相生之法皆以蕤賔夷則無射三律為上生大吕夾鍾仲吕三吕為下生者以此也曰然則馬班之說主於奇偶以定陰陽吕覽淮南通志之說主於大分以判陰陽亦既各有所見矣將孰優耶曰天有闢闔之二運而後有十二辰之方歲有舒肅之二氣而後有十二月之位則大分之陰陽所以括乎奇偶之陰

陽者也故律吕相生朱子亦主吕覽淮南通志之說者以此也曰如馬班之說則損一而下生者六益一而上生者亦六其數適均如吕覽淮南通志之說則損一而下生者五益一而上生者七其數不均今不從其均者而反從其不均者何歟曰此陽饒陰乏之秘樂理於是為至也今夫一日之間晝行地上者一百八十度於分為晝屬陽行地下者亦一百八十度於分為夜屬陰此其均焉者也

然日未出地平十有八度而色已可辨日入地平十有八度而色始不辨是晝之度數凡二百一十有六夜之度數僅一百四十有四故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四此陽饒陰乏之驗諸矇景而最明者也且夫午雖陰辰而適莫正南之方故後天圖以離位之而退坤於西南明姤陰雖始生於午而午實為陽明用事之會必至西南之未方而後純屬乎陰也蕤賓以陰辰之律而從

乎陽其義亦猶是也由斯以談則子丑寅卯辰巳以及於午之律皆以上生而屬陽是陽居其七也惟未申酉戌亥之律皆為下生而屬陰是陰僅居其五也嬴絀之分明而扶抑之理得矣

製造

康熙三十一年正月

訓諭羣臣正定律吕

上御乾清門取五聲八音八風圖展閲指謂諸臣曰古人

謂十二律呂定而後被之八音則八音和奏之天地則八風和而諸福之物可致之祥無不畢至其言樂律所闗如此其大而律呂之所從出不可不知如律呂新書所言算數專用徑一圍三法此法若合則所算皆合此法若舛則無所不舛矣朕觀徑一圍三之法用之必不能合盖徑一尺則圍當三尺一寸四分一釐有奇若積累至百丈所差至十四丈有奇等而上之其為舛錯可勝言耶因取方圓諸圖

指示諸臣曰所言徑一圍三止可算六角之數若圓圍則必有奇零其理具在目前甚為明顯朕觀八線表中半徑勾股之法極其精微凡圓者可以方算開方之法即從此出逐一驗算無不脗合至黄鐘之管九寸空圍九分積八百一十分是謂律本此舊說也其分寸若以尺言則古今尺制不同自朕觀之當以天地之度數為準至隔八相生之說聲音高下循環相生復還本音必須隔八此一定之理也隨命樂人取笛合瑟次第審音至

八聲仍還本音

上曰此非隅八相生之義耶以理推之固應如是至五十

二年

詔輯律呂理數諸書並考定樂器審定令營造尺七寸二

分九釐為黃鐘之度準損益相生之法製十二正

律以和八音復以黃鐘之積為本大而加分小而

減分皆用黃鐘之長與徑相比成形制為同形管

六百九十有六其法大者加至八倍則長與徑各

加一倍小者減至八分之一則長與徑各減一半
自八倍黃鍾之管至正黃鍾之律率以一倍遞減
自黃鍾正積八分之七之管至八分之一之管率
以一分遞減而管體漸小聲音易别故遞減以倍
者又有半積及四分之一八分之一之法遞減以
分者又有八分之三分半八分之二分半八分之
二又加一分之四分之一八分之一又加一分之
四分之三八分之一又加一分之四分之二八分

之一又加一分之四分之一八分之一又加一分之八分之一之法自八倍黃鍾至黃鍾八分之一管之長短圍徑雖各不同而皆得名爲黃鍾每一黃鍾各具同徑之十二律吕各成一調之五聲二變凡管樂之制皆由是出又有旋宮起調圖譜以正管音有清濁二均絃表以定絃音備載律吕正義一書以昭成法

乾隆六年以律吕正義内尚少樂章字譜

詔續輯後編於是研窮聲律究極本源壎篪從簫為一譜笙從笛為一譜磬從鐘為一譜琴與瑟各為一譜鐘磬沿古用律呂簫笛從今用工尺凡祭祀朝會宴享及有聲無字之樂章莫不別陰陽辨清濁聲之高下奏之短長咸分刌而節度之而後

聖祖之所為審音定樂制器協均者一一施諸實用矣

皇朝通典卷六十五